摛藻堂四庫全書薈要

史部

文獻通考卷一百二十九

鄱陽馬端臨貴與著

樂考二

歴代樂制

晉武帝初郊廟明堂禮樂權用魏儀蓋遵周室肇稱殷禮之義但改樂章而已使傅玄為詞又令荀勗張華夏侯湛成公綏等各造郊廟諸樂歌詞

九年荀勗以杜夔所製律呂校太樂總章鼓吹八音與律呂乖錯依古尺作新律呂以調聲韻律成遂頒下太常使太樂總章鼓吹清商施用隋平陳獲宋齊舊樂詔於太常置清商署以管之葢采此為名求得陳太樂令蔡子元于普明等復居其職荀勗遂典知樂事啓朝士解音者共掌之使郭夏宋識等造正德大悅二舞其樂章亦張華所作又改魏昭武舞曰宣武舞羽籥舞魏作武始咸熙章斌三舞皆執羽籥曰宣文舞傅玄又作先農先蠶歌詩咸寧元年詔定祖宗之號而廟樂同用正德大悅之舞

自武帝受禪命傅玄改漢鼓吹鐃歌還為二十二曲述以功德代魏鼓角横吹曲按周禮以鼖鼓鼓軍事説者云蚩尤氏帥魑魅與黄帝戰於涿鹿帝乃命吹角為龍吟以禦之其後魏武北征烏丸越沙漠而軍士多思於是減為半鳴而尤更悲矣胡角者以應胡笳之聲後漸用之横吹有雙角即胡樂也張騫入西域傳其法於西京唯得摩訶兜勒一曲李延年因胡曲更造新聲二十八解乘輿以為武樂後漢以給邉將和帝時萬人將軍

得之魏晉以來二十八解不復具存用者有黃鶴隴頭出關入塞折楊柳黃覃子赤之楊望行人十曲

懷帝永嘉之末伶官樂器皆沒於劉石至江左初立宗廟尚書下太常祭祀所用樂名太常賀循答云魏氏增損漢樂以為一代之禮未審大晉樂名所以為異遭離喪亂舊典不存然此諸樂皆和之以鐘律文之以五聲詠之以歌詞陳之於舞列宮懸在庭琴瑟在堂八音迭奏雅樂並作登歌下管各有常詠周人之舊也自漢以

來依於此禮自造新詩而已舊京荒廢今既散亡音韻曲折又無識者張華曰漢氏所用文句長短不齊蓋以歌詠絃節本有循而識樂知音足以制聲度曲二代三京襲而不變則於今難以意言於時以無雅樂器及伶人省大樂并鼓吹令是後頗得登歌食舉之樂猶有未備

明帝大寧末又詔阮孚等損益之

成帝咸和中乃復置太樂官以𢧐綫為令鳩集遺逸而尚未有金石也初荀勗既以新律造二舞又更修正鐘

磬未竟而朂薨惠帝元康三年詔其子黄門郎藩修定金石以施郊廟尋遇喪亂遺聲舊制莫有記者庾亮為荆州與謝尚共為朝廷修復雅樂亮尋薨庾翼桓温等事軍旅樂器在庫遂至朽壊焉及慕容儁平冉閔兵戈之際而鄴下樂人頗有來者謝尚時鎮壽陽於是採拾樂人以備太樂并製石磬雅樂始頗具而王猛平鄴慕容氏所得樂聲又入關右孝武太元中破苻堅獲其樂工楊朂等閑習舊樂於是四廂金石始備焉乃使曹毗

王珣等增造宗廟歌詩然郊祀遂不設樂
宋武帝永初元年有司奏皇朝肇建廟祀廟設雅樂乃
晉樂也太常鄭鮮之等各撰立新歌黄門侍郎王韶之
撰歌辭七首並令施用十二月又奏依舊正朝設樂改
太樂諸歌辭時王韶之又撰二十二章改正德舞曰前
舞大悦舞曰後舞
文帝元嘉九年太樂令鍾宗之更調金石至十四年治
書令史奚縱又改之二十年南郊始設登歌詔顔延之

造歌詩廟舞猶闕
孝武孝建元年有司奏前殿中曹郎荀萬秋議郊廟宜
設樂於是使内外博議竟陵王誕等並同萬秋議建平
王宏議以凱容為韶舞宣烈為武舞祖宗廟樂總以德
為名章皇太后惟奏文樂永至等樂仍舊皇帝祠南郊
及廟迎神送神並奏四夏皇帝入廟門奏永至皇帝南
郊初登壇及廟門中詣東壁奏登歌其初獻奏凱容宣
烈之舞終獻奏永安之樂郊廟同孝武又使謝莊造郊

廟舞樂明堂諸樂歌辭二年有司又奏先郊廟舞樂皇帝親奉初登壇及入廟詣東壁並奏登歌不及三公行事左僕射建平王宏重議公卿行事亦宜奏登歌有司又奏元會及二廟齋祠登歌依舊並於殿庭設作廟祠依新儀注登歌人上殿絃管住下令元會登歌人亦上殿歌絃管住下按廢帝元徽五年大樂雅鄭共千餘人後堂雜伎不在其數

齊武帝建元二年有司奏郊廟雅樂歌辭舊使學士博

士撰搜簡採用參議太廟登歌宜用司徒褚淵辭餘悉用黃門郎謝超宗辭超宗所撰多刪顏延之謝莊辭以為新曲其太廟二室及郊配辭並尚書令王儉所作其祀南郊羣臣出入奏肅咸之樂牲出入奏引牲之樂薦籩豆呈毛血奏嘉薦之樂迎送神奏昭夏之樂皇帝入壇東門奏永至之樂升壇奏登歌初獻奏文德宣烈之樂次奏武德宣烈之樂太祖皇帝配享奏高德宣烈之樂飲福酒奏嘉胙之樂就燎位奏昭遠之樂還便殿奏

休和之樂還北郊初獻奏地德凱容之樂次奏昭德凱容之樂瘞埋奏隸幽之樂餘樂並與南郊同明堂初獻奏凱容宣烈之樂賔出入及餘樂與南北郊同祠廟皇帝入廟門奏永至之樂太祝祼地奏登歌諸皇祖各奏凱容帝還東壁上福酒奏永胙送神奏肆夏其羣臣出入牲出入薦毛血迎神詣便殿並與南郊明堂同太祖神室奏高德宣烈之樂穆后神室奏穆德凱容之樂高宗神室奏明和凱容之樂四年籍田詔驍騎將軍江淹

造籍田歌二章

六年制位未登黄門郎不得畜女妓黄門班在五品

明帝建武二年雩祭明堂用謝脁造辭

梁武帝思弘古樂天監元年下詔求學術通明者皆陳所見時對樂者七十八家咸言樂之宜改不言改樂之法帝素善音律遂自制四器名之為通以定雅樂莫不知韻語在制造篇中初齊永明中舞人所冠幘並簪筆武帝曰筆笏蓋以記事受言舞不受言何事簪筆豈有身服朝

衣而足綦譙屨綦音忌於是去筆乃定郊禋宗廟及三朝之雅樂以武舞為大壯舞取易云大者壯也正大而天地之情可見也以文舞為大觀舞取大觀在上觀天之神道而四時不忒也國樂以雅為稱取詩序云言天下之事形四方之風謂之雅雅者正也止乎十二則天數也乃去階步之樂增徹食之雅焉皇帝出入宋孝武孝建二年起居注奏永至齊及梁初亦同至是改為皇雅取詩皇矣上帝臨下有赫也二郊太廟同用皇太子出

入奏㣲雅取詩君子萬年永錫祚胤王公出入奏寅雅取尚書周官貳公弘化寅亮天地也上壽酒奏介雅取詩君子萬年介爾景福也食舉奏需雅取易雲上於天需君子以飲食宴樂也徹饌奏雍雅取禮記大饗客出以雍徹也並三朝用之牲出入宋廢帝元徽二年儀注奏引牲齊及梁初亦同至是改為滌雅取禮記帝牛必在滌三月也薦毛血宋元徽三年儀注奏嘉薦至是改為牷雅取左氏傳牲牷肥腯北郊明堂太廟並同用降

神及迎送宋元徽三年儀注奏昭夏齊及梁初亦同至是改為諴雅取尚書至諴感神皇帝飲福酒宋元徽三年儀注奏嘉胙至齊不改梁初改為永胙至是改為獻雅取禮記祭統尸飲五洗玉爵獻卿令之福酒亦古獻之義也北郊明堂太廟同用就燎位宋元徽三年儀注奏昭遠及齊不改就埋位齊永明六年儀注奏隸幽至是燎埋俱奏禋雅取周禮大宗伯以禋祀昊天上帝也衆官出入宋元徽三年儀注奏肅咸齊及梁初亦同至

是改為俊雅取禮記司徒選士之秀者而升之於學曰俊士也二郊太廟明堂三朝同用焉其辭並沈約所製也是時禮樂制度粲然有序鼓吹齊家並用漢制曲又充庭用十六曲武帝乃去其四曲留其十二合四時也更製新歌以述功德天監七年將有事於太廟詔曰禮云齋日不樂今親奏始出宮振作鼓吹外可詳議八座丞郎參議請輿駕始出鼓吹從而不作還宮如常儀帝從之遂以定制初武帝之在雍鎮有童謠云襄陽白銅

蹄反縛揚州兒識者言曰銅謂金蹄謂馬也白金色及義師之興實以鐵騎揚州之士皆面縛果如謠言故即位之後更造新聲帝自為之詞三曲又令沈約為三曲以被管絃帝既篤敬佛法又制善哉大樂大勸天道仙道神王龍王滅過惡除愛水斷苦輪等十篇名為正樂皆述佛法又有法樂童子倚歌梵唄設無遮大會則為之其後臺城淪没自此樂府不修風雅咸盡矣及王僧辯破侯景諸樂並在荆州經亂工器頗闕

元帝詔有司補綴纔備荆州陷沒周人初不知採用工人有音者並入關中隨例多沒為奴婢

陳初武帝詔求宋齊故事太常卿周弘讓奏曰齊氏承宋武用元徽舊式宗祀朝饗奏樂俱同唯北郊之禮頗有增益皇帝入壝門奏永至飲福酒奏嘉胙太尉亞獻奏凱容埋牲奏隸幽帝還便殿奏休成衆官出入並奏肅成此乃元徽所闕永明六年之所加也唯送神之樂

宋孝建二年秋起居注云奏肆夏齊永明中改奏昭夏

帝遂依之是時並用梁樂唯改七室舞辭

文帝天嘉元年始定圜丘明堂及宗廟樂都官尚書到

仲舉奏衆官出入皆奏肅咸牲出入奏引犧薦毛血奏

嘉薦迎送神奏昭夏皇帝入壇奏永至皇帝升陛奏登

歌皇帝初獻及太尉亞獻光禄勲終獻並奏宣烈皇帝

飲福酒奏嘉胙就燎位奏昭遠還便殿奏休成

宣帝大建元年定三朝之樂採梁故事奏相和五引各

隨王月嗣用宋曲宴准梁樂蓋取人神不雜也五年奏

尚書左丞劉平儀曹郎張崖定南北郊及明堂儀注改
天嘉中所用齊樂盡以韶為名工就位定協律校尉舉
麾太樂令跪贊云奏懋韶之樂降神奏通韶牲入出奏
潔韶帝入壇及還便殿奏穆韶帝初再拜舞七德工執
竿楯曲終復綴出就懸東繼舞九序工執羽籥獻爵於
天神及太祖之座奏登歌帝飲福酒奏嘉韶就燎位奏
報韶至六年十一月侍中尚書左僕射徐陵儀曹郎中
沈罕奏來年元會儀注先會一日太樂展宮懸高絙五

案於殿庭客入奏相和五引帝出黄門侍郎指麾於殿上掌固應之舉於階下奏康韶之樂詔延王公登奏變韶奉珪璧訖初引下殿奏亦如之帝興入便殿奏穆韶更衣又出奏亦如之帝舉酒奏綏韶進膳奏侑韶帝御茶果太常丞跪請進舞七德繼之九序其鼓吹雜伎取晉宋之舊微更附益

後主嗣位沉荒於酒視朝之外多在宴筵尤重聲樂遣宮女習北方簫鼓謂之代北酒酣則奏之又於清樂中

造黃鸝留及玉樹後庭花金釵兩臂垂等曲與幸臣製其歌詞綺豔相高極於輕蕩男女唱和其音甚哀

後魏道武皇帝定中山獲其樂懸未遑創改因時而用之代歷分崩頗有遺失

天興元年冬詔尚書吏部郎鄧彥海定律呂協音樂及追尊曾祖祖考諸帝樂用八佾舞皇始舞皇始舞道武所作也以明開大始祖之業後更製宗廟皇帝入廟門奏王夏太祝迎神於廟門奏迎神曲由古降神之樂乾

豆上奏登歌由古清廟之樂曲終下奏神祚嘉神明之饗也皇帝行禮七廟奏陛步以為行止之節皇帝出門奏總章次奏八佾舞次奏送神曲道武初冬至祭天於南郊圜丘樂用皇矣奏雲和之舞事訖奏維皇將燎夏至祭地祇於北郊方澤樂用神祚奏大武之舞正月上日饗羣臣宣布政教備列宮懸正樂兼奏燕趙秦吳之音五方殊俗之曲四時饗會亦用焉又有掖庭中歌真人代歌上叙祖宗開業所由下及君臣廢興之跡凡有

百五十章六年冬詔太樂總章鼓吹增修雜伎以備百戲大饗設之於殿庭如漢晉之舊也

明元帝初又增修之撰合大曲更為鐘鼓之節

太武帝破赫連昌獲古雅樂及平涼州破沮渠氏得其伶人器服並擇而存之後通西域又以悅般國鼓舞設於樂署其後古樂音制罕復傳習舊工更盡聲曲多亡

孝文帝太和初司樂上書陳樂章有闕求集羣官議定其事并訪吏人有能體解古樂者與之廣修器數甄立

名器以諧八音詔可雖經衆議卒無洞曉音律樂部不能立其事彌有殘缺然方樂之制及四夷歌舞稍列於太樂金石羽旄之飾為壯麗於往時矣後又詔中書監高閭令與太樂詳採古今以備樂典歷年未久而閭卒宣武帝正始中詔太常卿劉芳主修營樂器時揚州人張陽子義陽人倪鳳凰陳孝孫戴當千吳殿陳文明陳成等七人頗解雅樂正聲八佾文武二舞鐘磬管絃登歌聲調芳皆令教習參取是非初御史中尉元匡與芳

等競論鐘律

孝明帝熙平二年冬匡服上言其事太師高陽王雍等奏停之先是有陳仲儒者自江南歸國頗閑樂事請依京房立準以調八音神龜二年夏有司及蕭寶寅等奏言仲儒輒持已心輕欲製作不可依許詔曰如所奏語在製造篇中正光中詔侍中安豐王延明與其門生河間信都芳博採古今樂事芳後乃選延明所集樂說并諸器物準圖二十餘事而註之不得在樂署考正聲律也至普

泰初前廢帝詔尚書長孫稚太常卿祖瑩理金石

武帝永熈二年春祖瑩復議曰按周兼六代之樂聲律所施咸有次第自滅學以後禮樂散亡漢來所存二舞而已令請改韶舞為崇德武舞為章烈總名曰嘉成漢樂章云髙張四懸神来讌享宗廟所設宮懸明矣計五郊天神尊於人鬼六宮隂極體同至尊理宜減降皆用宮懸其舞人冠服制裁咸同舊式詔曰以成為號良無閒然六代之舞皆以大為名今可准古為大成也其舞

但依舊為文武而已餘如儀後太樂令崔九龍言於太
常卿祖瑩曰聲有七聲調有七調以令七調合之七律
起於黃鐘終於中呂古今雜曲隨調舉之將五百曲恐
諸曲名後致亡失令輒條記存之於樂府瑩依而正之
九龍所録或雅或鄭至於謡俗四夷雜歌但說其聲折
而已不能知其本意又名多舛謬莫識所由隨其淫正
而取之樂署悉令傳習其中復有所遺至於古雅尤多
亡失初孝文皇帝因討淮漢宣武定壽春收其聲伎江

左所傳中原舊曲明君聖主公莫白鳩之屬及江南吳歌荆楚西聲總謂清商至於殿庭享宴兼奏之其圜丘方澤上辛地祇五郊四時拜廟五冬元至社稷馬射籍田樂人之數各有差等自宣武已後始愛胡聲洎於遷都屈茨琵琶五絃箜篌胡箛胡鼓銅鈸打沙羅胡舞鏗鏘鏜鎝上音湯下音塔洪心駭耳撫箏新靡絶麗歌音全似吟哭聽之者無不悽愴琵琶及當路琴瑟殆絶音皆初聲頗復閑緩度曲轉急躁按此音所由源出西域諸天諸

佛韻調婁羅胡語直置難解況復被之土木是以感其聲者莫不奢淫躁競舉止輕飈或踴或躍乍動乍息蹻（姜矯反）脚彈指撼頭弄目情發於中不能自止論樂豈須鐘鼓但問風化淺深雖此胡聲足敗華俗非唯人情感動衣服亦隨之以變長衫戇帽闊帶小鞾自號驚緊爭入時代婦女衣髻亦尚危側不重從容俱笑寬緩蓋驚危者勢不久安此兆先見何以能立形貌如此心亦隨之亡國之音亦由浮競豈唯哀細獨表衰微操絃執籥

雖出朁史易俗移風實在時政

北齊文宣初尚未改舊章宮懸各設十二鎛鐘於其辰位四面並設編鐘編磬各一筍簴合二十架設建鼓於四隅郊廟㑹同用之其後將有創革尚樂典御祖珽上書曰魏氏来自雲朔未移其俗至道武破慕容寶於中山獲晉樂器不知採用皆委棄之天興初吏部郎鄧彦海奏上廟樂創製宮懸而鐘管不備樂章闕雜以𡚁邐迴歌初用八佾作皇始之舞至太武帝平河西得沮渠

蒙遜之伎實嘉大禮皆雜用焉此聲所興蓋苻堅之末呂光平西域得胡戎之樂因又改變雜以秦聲所謂秦漢樂也至永熙中録尚書長孫承業各雅已具後魏事中共臣先人太常卿瑩等斟酌繕修戎華兼採至於鐘鼓律呂煥然大備自古相襲損益可知令之創製請以為準珽因採魏安豐王延明及信都芳等所著樂說而定正聲始具宮懸之器仍雜西涼之曲樂名廣成而舞不立號所謂洛陽舊樂者也武成之時始定四郊宗廟之樂羣臣

出入奏肆夏牲出入薦毛血並奏昭夏迎送神及皇帝初獻亞獻禮五方上帝並奏高明之樂為覆燾之舞皇帝入壇門及升壇飲福酒就燎位還便殿並奏皇夏以高祖配享奏武德之樂為昭烈之舞裸地奏登歌其四祭廟及禘祫六代五代高祖曽祖祖諸神室並奏始基之樂為恢祚之舞神武皇帝神室奏武德之樂為昭烈之舞文襄皇帝神室奏文德之樂為宣政之舞文宣皇帝神室奏文正之樂為光大之舞孝昭皇帝神室奏文

明之樂為休德之舞其出入之儀同四郊之禮其時郊廟宴享之樂皆魏代故西凉伎即是晉初舊聲魏太武平凉所得也秦漢二代是魏晉相承之樂其吳聲者是江南宋齊之伎鼓吹朱鷺等二十曲皆改古名以叙功德古又有黄雀釣竿二曲略而不用並議定其名被於鼓吹諸州鎮戍各給鼓吹樂人多少各以大小等級為差諸王為州皆給鼓吹赤鼓赤角皇子則增給吳鼓長鳴角上州刺史皆給青鼓青角中州刺史以下及諸鎮

戎皆給黒鼓黒角樂器皆有衣並同鼓色雜樂有西涼鼙舞清樂龜玆等然吹笙彈琵琶五絃及歌舞之伎自文襄以來皆所愛好至河清已後傳習尤盛後主唯賞胡戎樂躭愛無已於是繁習淫聲爭新哀怨故曹妙達安未弱安馬駒之徒至有封王開府者遂服簪纓而為伶人之事後主亦自能度曲親執樂器悅翫無倦遂倚絃而歌别採新聲為無愁曲音韻窈窕極於哀思使胡兒閹官之輩齊唱和之曲終樂闋莫不殞涕

雖行幸道路或時馬上奏之樂往哀来竟以亡國

後周文帝霸政平江陵大獲梁氏樂器及建六官乃令有司詳定郊廟樂歌舞各有等差雖著其文竟未行之也

武帝天和初造山雲舞以備六代南北郊雩壇太廟禘祫俱用六舞南郊則大夏降神大濩獻熟次作大武正德武德山雲之舞北郊則大濩降神大夏獻熟次作大武正德武德山雲之舞雩壇以大武降神正德獻熟次

作大夏大濩武徳山雲之舞太廟禘祫則大武降神山雲獻熟次作正徳大夏大濩武徳之舞時享太廟以山雲降神大夏獻熟次作武徳之舞拜社以大濩降神正徳獻熟次作正徳之舞五郊朝日以大夏降神大濩獻熟神州夕月籍田以正徳降神大濩獻熟建徳二年十月六代樂成奏於崇信殿宮懸依梁三十六架朝會則皇帝出入奏皇夏皇太子出入奏肆夏王公出入奏驁夏（驁音遨）五等諸侯元日獻玉帛奏納夏宴族人奏族夏

大會至尊執爵奏登歌十八曲食舉奏深夏舞六代大夏大濩大武正德武德山雲之舞於是正定雅音為郊廟樂創造鐘律頗得其宜乃以梁鼓吹熊羆十二按每元正大會列於懸閒與正樂合奏初太祖輔魏之時高昌欵附及得其伎教習以備饗宴之禮六年罷掖庭四夷之樂其後帝聘皇后於突厥得其所獲康國龜茲等樂更雜以高昌之舊並於大司樂習焉採用其聲被於鐘石取周官制以陳之

宣帝時改前代鼓吹朱鷺等曲製為十五曲述受魏禪及戰功之事帝每晨出夜還恒陳鼓吹甞幸同州自應門至赤岸數十里間鼓吹俱作祈雨仲山還令京城士女於街巷奏樂以迎之公私頓弊以至於亡

隋文帝開皇二年尚因周樂命工人齊樹提檢校樂府改換聲律益不能通俄而沛公鄭譯奏上請更修正於是詔太常卿牛弘國子祭酒辛彥之國子博士何妥等議正樂然淪謬既久積年議不定帝怒曰我受天命七

年樂府猶歌前代功德邪命治書侍御史李諤引弘等
以下將罪之諤奏曰武王克殷至周公相成王始制禮
樂斯事體大不可速成帝意稍解九年平陳獲宋齊舊
樂詔於太常署清商署以管之求得陳太樂令蔡子元
于普明等復居其職隋代雅樂唯奏黃鐘一宮郊廟朝
享用一調迎氣用五調舊工更盡其餘聲律皆不復通
或有能為躨脆之宮者享祀之際肄之竟無覺者弘又
修皇后房内之樂文帝龍潛時頗多音樂故嘗因倚琵

琵作歌二首名曰地厚天髙託言夫婦之義因即取之為房内曲命婦人并登歌上壽並用之職在宫内女人教習之於是祕書監牛弘祕書丞姚察散騎常侍許善心儀同三司劉臻内史舍人虞世基等更共詳議按周官大司樂奏黄鍾歌大吕舞雲門以祀天神奏太蔟歌應鍾舞咸池以祭地祇奏姑洗歌南吕舞大韶以祀四望奏蕤賓歌函鍾舞大夏以祭山川奏夷則歌中吕舞大濩以享先妣奏舞射歌夾鍾舞大武以享先祖此乃

周制立二王三恪通已為六代之樂至四時祭祀則分而用之以六樂配十二調一代之樂則用二調矣隋去六代之樂又無四望先妣之祭今既與古祭法有别乃以神祇位次分樂配焉奏黄鍾歌大吕以祀圜丘黄鍾所以宣六氣也耀魄天神最為尊極故奏黄鍾以祀之奏太蔟歌應鍾以祭方澤太蔟所以贊陽出滯崐崘厚載之重故奏太蔟以祀之奏姑洗歌南吕祀五郊神州姑洗所以修潔百物五帝神州天地之次故奏姑洗以祀之奏蕤賔歌林鍾以祀宗廟蕤賔所以安静社稷祖宗有國之大故奏蕤賔以祀之奏夷則歌中吕以祀社

稷先農夷則所以詠歌九穀貴在秋成故奏夷則以祀之奏無射歌夾鍾以祭

巡狩方嶽無射所以示人軌物觀風視秩故奏無射以祀之同用文武二舞其

圜丘降神八變宗廟禘祫降神九變皆用昭夏其餘享

祭皆一變皇帝入出奏皇夏羣官入出皆奏肆夏舉酒

上壽奏需夏迎送鬼神奏昭夏薦獻郊廟奏咸夏宴享

殿上奏登歌并文舞武舞合為八曲古有宮商角徵羽

五引梁以三朝元會奏之今改為五音其聲悉依宮商

不使差越唯迎氣於五郊降神奏之月令所謂孟春其

音角是也通前為十三曲并内官所奏天高地厚二曲於房中奏之合十五曲其登歌祀神宴會通行之若有大祀臨軒陳於階墱之上若冊拜王公設宫懸不用登歌釋奠則唯用登歌而不設懸古者人君食皆用當月之調以取時律之聲使不失五常之性調暢四體令得時氣之和故東漢太子丞鮑鄴上言天子食飲必順四時侑食舉樂所以順天地養神明可依十二月均感天地和氣此則殿庭月調之義也祭祀既已分樂迎氣臨

軒朝會並用當月之律正月懸太蔟之均及十二月懸大呂之均欲感人君情性允協陰陽之序也并撰歌詩三十首詔並令施用先是文帝遣内史侍郎李元操直内侍省盧思道等製清廟歌詞十二曲令於大樂教習以代周歌至仁壽中煬帝為太子時從享於太廟乃上言清廟之詞文多浮麗不足以宣功德請更議之於是詔吏部尚書牛弘開府儀同柳顧言祕書丞許善心内史舍人虞世基禮部侍郎蔡徵等更詳故實𠜂製雅樂

歌詞

煬帝大業元年詔修高祖廟樂唯新造高祖歌九首仍屬戎車不遑刊正禮樂之事竟無成功而帝矜奢頗耽淫曲御史大夫裴蘊揣知帝情奏搜周齊梁陳樂工子弟及人間善聲調音律凡三百餘人並付大樂倡優獶雜咸來萃止其哀管雜聲淫絃巧奏皆出鄴城之下高齊之舊曲也

初開皇時新樂既成萬寶常聽之泫然曰樂聲淫厲

而哀天下不久將盡時四方全盛聞者不以為然至大業末乃驗寶常後貧餒而死將死取其樂書焚之見者於火中探得數卷行於世時有盧賁蕭吉並撰樂書皆為當世所用至於天機去寶常遠矣又有安馬駒曹妙達王長通郭金等能造曲為一時之妙多習鄭聲寶常所為皆歸於雅正然其聲雅淡不為時人所好煬帝將幸江都有樂人王令言妙達音律其子嘗於戶外彈胡琵琶作翻安公子曲令言時卧室

中聞之大驚蹶起變色呼其子曰此曲興自早晚對曰頃来有之令言歔欷流涕謂其子曰汝慎無從行帝必不返此曲宫聲往而不返宫君也吾是以知之帝竟遇弑於江都

唐太宗貞觀初合考隋氏所傳南北之樂梁陳盡吳楚之聲周齊皆胡虜之音乃命太常卿祖孝孫正宫調起居郎吕才習音韻協律郎張文収考律吕平其散漫為之折衷漢以来郊祀明堂有夕牲迎神登歌等曲近代

加裸地迎牲飲福酒今夕牲裸地不用樂公卿攝事又去飲福酒之樂周享諸神樂多以夏為名宋以永為名梁以雅為名後周亦以夏為名隋氏因之唐以和為名旋宫之樂久喪漢章帝建初三年鮑鄴始請用之順帝陽嘉二年復廢累代皆黄鍾一均變極七音則五鍾廢而不擊謂之啞鍾祖孝孫始為旋宫之法曰大樂與天地同和者也造十二和以法天之成數號大唐雅樂樂合四十八曲八十四調其著於禮者一曰豫和以降天

神冬至祀圜丘上辛祈穀孟夏雩季秋享明堂朝日夕月廵狩告於圜丘燔柴告至封祀太山類於上帝皆以圜鐘為宫三奏黄鍾為角太蔟為徵姑洗為羽各一奏文舞六成五郊迎氣黄帝以黄鍾為宫赤帝以函鍾為徵白帝以太蔟為商黒帝以南吕為羽青帝以姑洗為角皆文舞六成二曰順和以降地祇夏至祭方丘孟冬祭神州地祇春秋廵狩告社宜於社禪社首皆以函鍾為宫太蔟為角姑洗為徵南吕為羽各三奏文舞八成

望於山川以甤賓為宫三奏三曰永和以降人鬼時享禘祫有事而告謁於廟皆以黄鍾為宫三奏大吕為角太蔟為徵應鍾為羽各二奏文舞九成祀先農皇太子釋奠皆以姑洗為宫文舞三成送神各以其曲一成蜡兼天地人以黄鍾奏豫和甤賓姑洗太蔟奏順和無射夷則奏永和六均皆一成以降神而送神以豫和四曰肅和登歌以奠玉帛於天神以大吕為宫於地祇以應鍾為宫於宗廟以圜鍾為宫祀先農釋奠以南吕為宫

望於山川以函鍾為宮五曰雍和凡祭祀以入俎天神之俎以黄鍾為宮地祇之俎以太蔟為宮人鬼之俎以無射為宮又以徹豆凡祭祀俎入之後接神之曲亦如之六曰壽和以酌獻飲福以黄鍾為宮七曰太和以為行節亦當以黄鍾為宮凡祭祀天子入門而即位與其升降至於還次行則作止則止其在朝廷天子將自内出撞黄鍾之鍾右五鍾應乃奏之其禮畢興而入撞蕤賓之鍾左五鍾應乃奏之皆為黄鍾為宮八曰舒和以

出入二舞及皇太子王公羣后國老若皇后之妾御皇太子之宫臣出入門則奏之皆以太蔟為商九曰昭和皇帝皇太子以舉酒十曰休和皇帝以飯以肅拜三老皇太子亦以飯皆以其月之律均十一曰正和皇后受冊以行十二曰承和皇太子在其宫有會以行若駕出則撞黄鍾奏太和出太極門而奏采茨至於嘉德門而止其還也亦然至開元中又造三和曰祴和豐和宣和共十五和樂祴音陔和三公升殿會訖下階履行則奏豐

和享先農則奏之宣和孔宣齊太公廟奏之

文收新樂既成奏之太宗謂侍臣曰古人縁情制樂

國之興衰未必由此御史大夫杜淹曰陳將亡也有

玉樹後庭花齊將亡也有伴侶曲聞者悲泣所謂亡

國之音哀以思以是觀之亦樂所起帝曰夫聲之所

感各因人之哀樂將亡之政其民苦故聞以悲今玉

樹伴侶之曲尚存為公奏之知必不悲尚書右丞魏

徵曰樂在人和不在音也

太宗時詔祕書監顔師古等撰定弘農府君至高祖太
武皇帝六朝樂舞名其後變更不一而自獻祖而下廟
舞略可見也獻祖曰光大之舞懿祖曰長發之舞太祖
曰大政之舞世祖曰大成之舞高祖曰大明之舞太宗
曰崇德之舞高宗曰鈞天之舞中宗曰大和之舞睿宗
曰景雲之舞𤣥宗曰大運之舞肅宗曰惟新之舞代宗
曰保大之舞德宗曰文明之舞順宗曰大順之舞憲宗
曰象德之舞穆宗曰和寧之舞敬宗曰大鈞之舞文宗

曰文成之舞武宗曰大定之舞昭宗曰咸寧之舞其餘
闕而不著唐之自製樂凡三大舞一曰七德舞二曰九
功舞三曰上元舞七德舞者本名秦王破陣樂太宗為
秦王破劉武周軍中相與作秦王破陣樂曲及即位宴
會必奏之謂侍臣曰雖發揚蹈厲異乎文容然功業由
之被於樂章示不忘本也右僕射封德彝曰陛下以聖
武戡難陳樂象德文容豈足道哉帝矍然曰朕雖以武
功興終以文德綏海内謂文容不如蹈厲斯過矣自是

元日冬至朝會慶賀與九功舞同奏其後更號神功破
陣樂九功舞本名功成慶善樂太宗生於慶善宮貞觀
六年幸之宴從臣賞賜閭里同漢沛宛帝歡甚賦詩起
居郎呂才被之管絃名曰功成慶善樂其舞容進蹈安
徐以象文德上元舞高宗所作也大祠享皆用之至上
元三年詔惟圜丘方澤太廟乃用餘皆罷
玄宗初賜第隆慶坊坊南之地變為池帝即位作龍池
樂又作聖壽樂又作小破陣樂又作光聖樂又分樂為

二部堂下立奏謂之立部伎堂上坐奏謂之坐部伎太常閲坐部不可教者隷立部又不可教者乃習雅樂時民間以帝自潞州還京師舉兵夜半誅韋后製夜半還京樂二曲帝又作文成曲與小破陣樂更奏之其後河西節度使楊敬忠獻霓裳羽衣曲十二遍凡曲終必遽唯霓裳羽衣曲將畢引聲益緩帝浸喜神仙之事詔道士司馬承禎製元真道曲又製大羅天曲紫清上聖道曲初隋有法曲其音清而近雅其器有鐃鈸鐘磬幢簫

琵琶琵琶圓體修頸而小號曰秦漢子蓋絃鼗之遺製出於胡中傳為秦漢所作其聲金石絲竹以次作隋煬帝厭其聲淡曲終復加解音玄宗既知音律又酷愛法曲選坐部伎子弟三百教於梨園聲有誤者帝必覺而正之號皇帝梨園弟子宮女數百亦為梨園弟子居宜春北院梨園法部更置小部音聲三十餘人帝幸驪山楊貴妃生日命小部張樂長生殿因奏新曲未有名會南方進荔枝因名曰荔枝香帝又好羯鼓而寧王善吹

橫笛達官大臣慕之皆善言音律帝常言羯鼓八音之領袖諸樂不可方也蓋本戎羯之樂其音太蔟一均龜兹高昌疎勒天竺部皆用之其聲焦殺特異衆樂開元二十四年升胡部於堂上而天寳樂曲皆以邉地名若凉州伊州甘州之類後又詔道法曲與胡部新聲合作明年安禄山反凉州伊州甘州皆陷吐蕃

開元八年瀛州司法參軍趙慎言論郊廟用樂表曰祭天地宗廟樂合用商音而周禮三處大祭俱無商

調鄭玄云此無商調祭尚柔商堅剛也以臣愚知斯義不當但商音金也周德木也金能克木作者去之令皇唐土王即殊周室五音損益須逐便宜豈可將木德之儀施土德之用又說者以商聲配金即作剛柔理觧殊不知聲無定性音無常主剛柔之體寔由其人人和則音和人怒則聲怒故禮稱怒心感者其聲麤以厲愛心感者其聲和以柔祇如宮聲為君商聲為臣豈以臣位配金為臣道便為剛乎其三祭並

請加商調去角調

代宗繇廣平王復二京梨園供奉官劉日進製寶應長寧樂十八曲以獻皆宮調也大歷初又有廣平太一樂涼州曲本西涼所獻也本聲本宮調有大遍小遍貞元初樂工康崐崘寓其聲於琵琶奏於玉宸殿因號玉宸宮調令諸樂則用黃鍾宮其後方鎮多製樂舞以獻河東節度使馬燧獻定難曲昭義軍節度使王虔休以德宗誕辰未有大樂乃作繼天誕聖樂以宮為調帝因作

中和樂舞山南節度使于頔又獻順聖樂又令女伎為
佾舞雄健壯妙號孫武順聖樂
文宗好雅樂詔太常馮定采開元雅樂製雲韶法曲及
霓裳羽衣舞曲雲韶樂有玉磬四簴琴瑟筑簫篪籥跋
膝笙竽皆一登歌四人分立堂上下童子五人繡衣執
金蓮花導舞者三百人陛下設錦筵遇内宴乃奏謂大
臣曰笙磬同音沈吟忘味不圖為樂至於斯也自是臣
下功高者輒賜之樂成改法曲為仙韶曲

武宗會昌初宰相李德裕命樂工製萬斯年曲以獻
宣宗大中初太常樂工五千餘人俗樂一千五百餘人
帝每宴羣臣備百戲帝製新曲教女伶數十百人衣珠
翠緹繡連袂而歌其樂有播皇猷之曲又有葱嶺西曲
士女蹹歌為隊其詞言葱嶺之民樂河湟故地歸唐也
後梁太祖開平二年太常奏皇帝南郊奏慶和之樂舞
崇德之舞皇帝行奏慶順之曲奠玉幣登歌奏慶平之
曲太廟迎神舞開平之舞迎俎奏慶肅之曲酌獻奏慶

熈之曲飲福酒奏慶隆之曲送文舞迎武舞奏慶融之曲亞獻終獻奏慶休之曲追尊四祖廟各有樂舞登歌樂章

後唐莊宗起於朔野所好不過胡部鄭聲先王雅樂殆將掃地

莊宗廟酌獻舞武成之舞明宗廟酌獻舞雍熈之舞各有登歌樂章一首

後晉高祖天福四年始詔定朝會樂章二舞鼓吹十二

案太常禮院奏正至王公上壽皇帝舉酒奏元同之樂飲訖殿中監受虛爵羣臣就坐再拜受酒皇帝三飲皆奏文同之樂上舉食文舞奏昭徳之舞武舞奏成功之舞三飲訖虛爵復於坫侍中奏禮畢羣臣再拜奏大同䝉賔之鐘皇帝降坐百僚旅退其月又奏宫懸歌舞未全請雜用九部雜歌教坊法曲從之

八年詔太常復文武二舞定正至朝會樂章自唐末喪亂禮樂制度亡失已久太常卿崔棁與御史中丞

賓貞固刑部侍郎呂琦禮部侍郎張允等草定之其
年冬至高祖會朝崇元殿廷設宮懸二舞在北登歌
在上文舞郎八佾六十有四人冠進賢黃紗袍白中
單白練襦襠白布大口袴革帶履左執籥右秉翟執
纛引者二人武舞郎八佾六十有四人服平巾幘緋
絲布大袖繡襠甲金飾白練襦錦縢蛇起梁帶豹文
大口袴烏靴左執干右執戚執旌引者二人加鼓吹
十二案負以熊豹以象百獸率舞案設羽葆鼓一大

鼓一金錞一歌簫笳各二人王公上壽天子舉爵奏元同三舉登歌奏文同舉食文舞舞昭德武舞舞成功之曲禮畢高祖大悅賜帨金帛羣臣左右覩者皆嗟嘆然禮樂廢久而制作簡繆又繼以龜茲部霓裳法曲參亂雅音其樂工舞郎多教坊伶人百工商賈州縣避役之人又無老師良工教習明年正旦復奏於廷而登歌發聲悲離煩慝如薤露虞殯之音舞者行列進退皆不應節聞者皆悲憤其年高祖崩開運

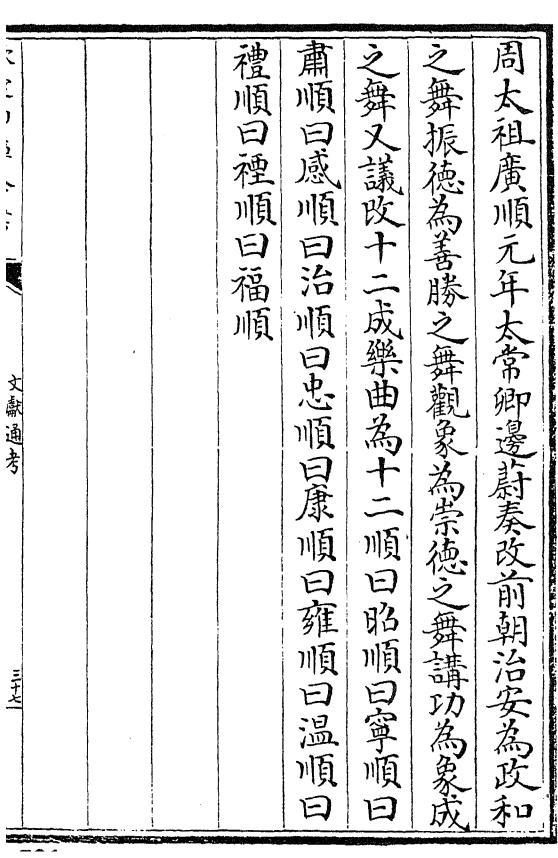
二年太常少卿陶穀奏廢工舞明年契丹滅晉耶律德光入京師太常請備法駕奉迎樂工教習鹵簿鼓吹都人鬨者為之流涕焉

後漢高祖受命判太常寺張昭奏改唐祖孝孫所定治康之舞為治安之舞凱安之舞為振德之舞又改貞觀中九功舞為觀象之舞七德舞為講功之舞其治安振德二舞請依舊郊廟行用以文舞降神武舞送神其觀象講功二舞請依舊宴會行用昔周朝奏六代之樂即

令二舞之類是也其賓祭常用别有九夏之樂即肆夏皇夏等是也梁武帝善音樂改九夏為十二雅前朝祖孝孫改雅為和示不相沿也今改和為成取韶樂九成之義也十二成樂曲名祭天神奏豫和今改為禋成之樂祭地祇奏順和今改為順成之樂祭宗廟奏永和今改為裕成之樂祭天地宗廟登歌奏肅和今改為肅成之樂皇帝臨軒奏大和今改為政成之樂王公出入奏舒和今改為弼成之樂皇帝食舉及飲宴奏休和今改

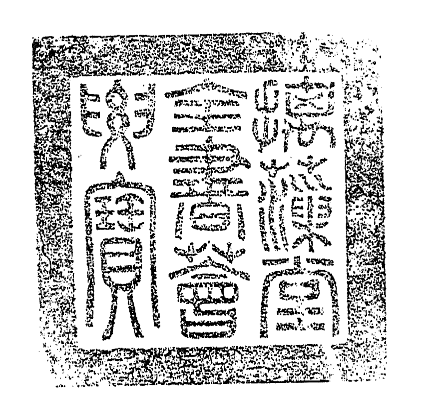
為德成之樂皇帝受朝皇后入宮奏正和令改為扆成之樂皇太子軒懸出入奏承和令改為允成之樂正至皇帝禮會登歌奏昭和令改為慶成之樂郊廟俎入奏雍和令改為騂成之樂皇帝祭享酌獻讀祝文及飲福受胙奏壽和令改為壽成之樂祖孝孫元奏十二和曲開元中又奏三和遂有十五和之名梁置十二雅蓋取十二天之成數契八音十二律之變輒益三和有乖稽古又緣祠祭所用不可盡去今取其一焉祭孔宣父齊

太公廟降神奏宣和今改為師雅之樂三公升殿會訖降階履行奏祴和今廢同用弼成之樂享先農籍田奏豐和今廢同用順成之樂已上四舞十二成雅樂名皇帝至正受朝賀用樂次第正仗公卿入奏弼成之曲冬仗公卿入奏弼成之曲皇帝坐奏政成之曲正仗與冬仗同公卿獻壽奏壽成之曲正冬仗同皇帝舉爵奏德成之曲正冬仗同皇帝與奏政成之曲正冬仗同羣臣會畢降階奏弼成之曲正冬仗同公卿出奏弼成之曲正冬仗同

周太祖廣順元年太常卿邊蔚奏改前朝治安為政和之舞振德為善勝之舞觀象為崇德之舞講功為象成之舞又議改十二成樂曲為十二順曰昭順曰寧順曰肅順曰感順曰治順曰忠順曰康順曰雍順曰温順曰禮順曰禋順曰福順

文獻通考卷一百二十九

總校官庶吉士臣張能照
校對官檢討臣盧應
謄録監生臣康偉

欽定四庫全書薈要

史部

文獻通考卷一百三十
三十一

詳校官員外郎臣潘紹觀

文獻通考卷一百三十

鄱陽馬端臨貴與著

樂考三

歴代樂制

宋太祖皇帝受命以竇儼兼太常儼奏改周樂文舞崇德之舞為文德之舞武舞象成之舞為武功之舞改樂章十二順為十二安葢取治世之音安以樂之義祭天

為髙安祭地為静安宗廟為理安天地宗廟登歌為嘉
安皇帝臨軒為隆安王公出入為正安皇帝飲食為和
安皇帝受朝皇后入宫為順安皇太子軒懸出入為長
安正冬朝會為永安郊廟俎入為豐安祭享酌獻飲福
受胙為禧安祭文宣王武成王同用永安籍田先農用
静安五月有司上言僖祖文獻皇帝室奏大善之舞順
祖惠元皇帝室奏大寧之舞翼祖簡恭皇帝室奏大順
之舞宣祖昭武皇帝室奏大慶之舞從之其後和峴奏

陛下揖讓得天下宜先奏文舞按尚書舜受堯禪𤣥德升聞乃命以位請改文舞為𤣥德升聞之舞尚書武王一戎衣而天下大定請改武舞為天下大定之舞從之

建隆初用王朴樂上謂其聲高近於哀思詔和峴考西京表尺令下一律比舊樂始和暢詳見律吕

真宗咸平四年太常寺言樂工習藝匪精每祭享止奏黄鍾宮一調未嘗隨月轉律望示條約監察御史艾仲孺復上言請修飾樂器調正音律乃詔翰林學士李宗

諤等編録律呂法度樂物名數目曰樂纂又裁兩署工人試補條式及肄習程課明年八月上御崇政殿張宫懸閲試召宰相親王臨觀宗諤執樂譜立侍先以鐘磬按律準次令登歌鐘磬塤篪琴阮笙簫各二色合奏箏琴筑三色合奏迭為一曲後以擊鐘為六變九變又為朝會上壽之樂及文武二舞鼓吹導引警夜之曲精習上甚悦舊制巢笙和笙每變宫之際必換管絃難於遽易樂工單仲辛遂改為之一定之制不復旋易與諸調

皆協夾鐘仲呂誕唱八十四調遂超補副樂正賜袍笏
銀帶自餘皆賜衣帶緡錢又賜宗諤等器幣有差自是
樂府制度頓有倫理先是惟天地感生帝郊廟用樂親
祀用宮懸有司攝事止用登歌自餘大祀未暇備樂時
既罷兵垂意典禮明年乃詔自今諸大祀並宜用樂皆
同感生帝六變如通禮所載
太祖室酌獻奏大定之曲太宗室酌獻奏大盛之曲
大中祥符元年以將行封禪詔改酌獻昊天上帝禧安

之樂為豐安皇地祇德安之樂為禪安飲福禧安之樂為祺安之樂别又制天書樂章瑞安靈文二曲每親行禮用之又作醴泉神芝慶雲靈鶴瑞草五曲施於朝會

五年聖祖降奏薦獻聖祖文舞曰發祥流德之舞武舞曰降真觀德之舞自是玉清昭應宫親薦皆備樂同三十六簴景靈宫以宫之庭狭止用二十

真宗廟室酌獻奏大明之曲

仁宗景祐二年時承平久上留意禮樂之事先是判太

常寺燕肅言大樂制器歲久金石不調願以王朴所造律準考按乃命館職宋祁李照同預至是肅等上所考定樂器上臨閱奏郊廟五十一曲因問照樂何如照對樂音高命詳陳之照言王朴律準視古樂高五律視禁坊胡部樂高二律擊黄鍾才應仲吕擊夾鍾才應夷則是冬行夏令春召秋氣蓋五代之亂雅樂廢壞朴創意造律準不合古法用之本朝卒無福應又編鐘鎛鐘無大小輕重厚薄長短之差銅錫不精聲韻失美大者陵

小者抑非中度之器相傳以為唐舊鐘亦有朴所製者昔軒轅氏命伶倫截竹為律復令神瞽協其中聲然後聲應鳳鳴而管之參差亦如鳳翅其樂傳之夐古不刋之法也願聽臣依神瞽律法試鑄編鐘一簴可使度量權衡協和詔許之仍令就錫慶院鑄之照請下潞州求上黨縣羊頭山秬黍及下懷州河内縣取葭莩製玉律以候氣從之尋以王曽吕夷簡為都大管勾鑄造大樂編鐘蔡齊同都大管勾仍以入内都知閻文應提舉照

既鑄成編鐘一簴以奏御遂建請改制大樂取京縣秬黍累尺成律鑄鐘審之其聲猶高更用太府布帛尺為法乃下太常制四律照自為律管之法以九十黍之量為四百二十星率一星占九抄一黍之量得四星六抄九十黍得四百二十星以為十二管定法舊太常鐘磬十六枚為一簴而四清聲相承不擊照言十二律聲已備餘四清聲乃鄭衛之樂可去侍讀學士馮元等駮之詳見編鐘條下照謂舊聲高乃以太府尺為法照獨任所見更

造新器而新聲極下起五月造至八月成議者以為迂誕罷之上尋出御製景祐樂髓新經六篇賜近臣其一釋十二均二明主所事三辨音聲四圖律呂相生并祭天地宗廟所用律及陰陽五十二管之長短六論歷代度量衡皆本之於陰陽配之以四時建之於日月通之於鞮竺演之於壬式遁甲之法既而右司諫議韓琦等言照所造樂不依古法率以意為律度請復用舊樂詔下其議而晏殊等言李照新樂比舊樂下三律衆

論以為無所考據請郊廟復用和峴所定舊樂乃詔太常雅樂悉仍舊制照所造勿復施用

皇祐二年五月明堂禮儀使言明堂所用皆當隨月用律九月以無射為均五天帝各用本音之樂　閏十一月詔中書門下集兩制太常官制局於祕閣詳定大樂翰林學士王堯臣請命天章閣侍制趙師民預詳定仍乞借高若訥所校十五等古尺又召國子監直講胡瑗益州進士房庶同議大樂

四年冬知制誥王洙等獻新樂議者以為鐘磬皆不合古遂復命近臣詳定仍命參政劉沆梁適監議而當議者各安所習久而不決乃命諸家各作鍾律以獻五年九月親臨視之遷胡瑗阮逸等官而議者謂黃鍾為萬事根本故尺量權衡皆起於黃鍾至隋用絫黍為尺而制律容受卒不能合及平陳得古樂遂用之唐興因其聲以制樂其器無法而其聲猶不失於古五代之亂大樂淪散王朴始用尺定律而聲與器皆失之故太祖患

其聲高特減一律至是又減半然太常樂比唐聲猶高五律比今燕樂高三律上雖勤勞制作未能得其當者有司失之於以尺生律也其後詔改名大安帝御紫宸殿奏太常新定大安之樂八月詔南郊始用舊樂其新定大安之樂常祀及朝會用翰林學士胡宿上言自古無並用二樂之禮今舊樂高新樂下相去一律難並用且新樂未施郊廟先用朝會非先王薦上帝享祖考之意帝以為然

初李照斥王朴樂音高乃作新樂下其聲太常歌工病其太濁歌不成聲私賂鑄工使減銅齊而聲稍清歌乃協然照卒莫之辨又朴所製編鐘皆側垂照瑗皆非之及照將鑄鐘給銅於鑄鎛務得古編鐘一工人不敢毀乃藏於太常鐘不知何代所作其銘云粤朕皇祖寶龢鐘粤斯萬年子子孫孫永寶用叩其聲與朴鐘夷則清聲合而其形側垂瑗後改鑄正其鈕使下垂叩之弇鬱而不揚其鎛鐘又長甬而震掉聲

不和著作郎劉羲叟謂人曰此與周景王無射鐘無
異上將有眩惑之疾嘉祐元年正月帝御大慶殿受
朝前一夕殿庭設仗衛既具而大雨雪至壓宮架折
帝於宮中跣而告天遂暴感風眩人以羲叟之言為
驗
仁宗廟室酌獻奏大仁之曲英宗廟室酌獻奏大英之
曲
神宗元豐三年詔劉几范鎮楊傑詳定大樂

初傑言大樂之失一曰歌不永言聲不依永律不和聲蓋金聲舂容失之則重石聲溫潤失之則輕土聲函胡失之則下竹聲清越失之則高絲聲纖微失之則細革聲隆大失之則洪匏聲叢雜失之則長木聲無餘失之則短惟人稟中和之氣而有中和之聲八音律呂皆以人聲為度言雖永不可以逾其聲今歌者或詠一言而濫及數律或章句已闋而樂音未終所謂歌不永言也請節其煩聲以一聲歌一言且詩

言人志詠以為歌五聲隨歌是謂依永律呂協奏是謂和聲先儒以為依人音而制樂託樂器以寫音樂本效人非效樂者也今祭祀樂章並隨月律聲不依永以詠依聲律不和詠以聲和律非古制也二曰八音不諧鐘磬缺四清聲虞樂九成以簫為主商樂和平以磬為依周樂合奏以金為首鐘磬簫者衆樂之所宗則天子之樂用八鐘磬簫衆樂本乃倍之為十六且十二者律之本聲而四者應聲也本聲重大為

君父應聲輕清為臣子故其四聲曰清聲或曰子聲也李照議樂始不用四清聲是有本而無應也八音何從而諧哉今巢笙和笙其管十九以十二管發律呂之本聲以七管為應聲用之已久而聲至和則編鐘磬簫宜用四子聲以諧八音三曰金石奪倫樂奏一聲諸器皆以其聲應既不可以不及又不可以有餘今琴瑟塤篪笛笙阮箏筑奏一聲則鎛鐘特磬編鐘編磬擊三聲聲煩而掩衆器遂至奪倫則鎛鐘特

磬編鐘編磬節奏與衆器同宜勿連擊帝乃下鎮几
參定鎮作律尺等欲圖上之而几之議律主於人聲
不以尺度求合其樂大抵即李照之舊而加四清聲
遂奏成第加恩賚而鎮謝曰此劉几樂也臣何預焉
鎮又言八音無匏土二音笙竽以木斗攢竹而以匏
裹之是無匏音也塤器以木為之是無土音也八音
不具以為備樂安可得哉不報
初傑欲銷王朴舊鐘意新樂成雖不善更無舊鐘可

校乃詔許借朴鐘為清聲不得銷毁後輔臣至太常

按試前一夕傑乃陳朴鐘已弊者一縣樂工不平夜

易之而傑不知明日輔臣至傑厲聲云朴鐘甚不諧

美使樂工叩之韻甚佳傑大沮

哲宗元祐三年范鎮上所成樂書並其圖法賜詔褒美

徽宗崇寧元年詔置講議局以大樂之制譌謬殘缺太

常樂器弊壞琴瑟制度參差不同簫遂之屬樂工自備

每大合樂聲韻淆雜而皆失之太高箏筑阮秦晉之樂

也乃列於琴瑟之間熊羆按梁隋之制也乃設於宮架之外笙不用匏舞不成象曲不叶譜樂工率農夫市賈遇祭祀朝會則追呼於阡陌閭閻之中教習無素曾不知音議樂之臣以樂經散亡無所依據秦漢之後諸儒自相非議不足取法乃博求知音之士而蜀人魏漢津上言臣聞黃帝以三寸之器名為咸池其樂曰大卷三三而九乃為黃鍾之律禹效黃帝之法以聲為律以身為度用左手中指三節三寸謂之君指裁為宮聲之管

又用第四指三節三寸謂之臣指裁為商聲之管又用第五指三寸謂之物指裁為羽聲之管第二指為民為角大指為事為徵民與事君臣治之以物養之故不用為裁管之法得三指合之為九寸則黄鍾之律定矣黄鍾定餘律從而生焉臣今欲請帝中指第四指第五指各三節先鑄九鼎次鑄帝座大鐘次鑄四韻清聲鐘次鑄二十四氣鐘然後均絃裁管為一代之樂詔可其年七月景鐘成次年帝鼐八鼎成八月新樂成列於崇政

殿有旨先奏舊樂三闋曲未終帝曰舊樂如泣聲揮止之既奏新樂天顔和豫詔賜名曰大晟專置大晟府大司樂一員典樂二員並為長貳大樂令一員協律郎四員以其樂施之郊廟朝會棄舊樂不用又詔春秋釋奠賜宴辟廱貢士鹿鳴聞喜宴悉用大晟樂屏去倡優淫哇之聲仍令選國子生教習樂舞

政和三年議禮局上親祠登歌宮架二舞及大祠中祠登歌二舞之制詳見樂懸門

五月詔曰大晟之樂已薦之

郊廟而未施於燕饗比詔有司以大晟樂播之教坊試於庭殿五聲既具無怗懘噍急之聲嘉與天下共之可以所進樂頒之天下其舊樂悉禁於是令尚書省立法新徵角二調曲譜已經按試者並令大晟府刊行後續有譜依此其宮商羽調曲譜自從舊新樂器五聲八音方全塤篪匏笙石磬之類已經按試者大晟府畫圖疏說頒行教坊均容直開封府各頒降二副開封府用所頒樂器明示依式造鬻教坊均容直及中外不得違令

樂敢高下其聲或別為他聲或移改增損樂器舊來淫哇之聲如打斷哨笛砑鼓十般舞小鼓腔小笛之類與其曲名悉行禁止違之者與聽之者悉坐罪

蔡攸國史補初漢津獻說請帝三指之三寸三合而為九為黄鍾之律又以中指之徑圍為容盛度量權衡皆自是而出又謂有太聲有少聲太者清聲陽也天道也少者濁聲陰也地道也中聲其間人道也合三才之道備陰陽奇耦然後四序可得

而調萬物可得而理當時以為迂怪劉炳之兄煒以曉樂律進未幾而卒炳始主樂事乃建白謂太少不合儒書以太史公書黃鍾八寸七分琯為中聲奏之於初氣班固書黃鍾九寸琯為正聲奏之於中氣因請帝指時止用之中指又不得徑圍為容盛故後凡制器不能成劑量工人但隨律調之大率有非漢津之本說者

大樂縣建隆迄崇寧凡六改作始太祖以雅樂聲高

不合中和乃詔和峴以王朴律準較西京銅望臬石尺為新度以定律吕於是歷建隆後有和峴樂仁宗留意樂律判太常寺燕肅言器久不諧復以朴準考正時李照以知音聞謂朴準髙五律與古制殊請依神瞽法鑄編鐘既成遂請改定雅樂乃下三律鍊白石為磬範中金為鐘圖三辰五靈為器之飾於是景祐中有李照樂末幾諫官御史交論其非竟復舊制其後詔集侍從禮官參定聲律而阮逸胡瑗實主其

事更造磬鐘止下一律以大安名之鐘聲弇鬱震掉不和滋甚遂獨用之常祀朝會焉於是皇祐中有阮逸樂神宗御歷嗣守成憲未遑有所制作間從言者緒正一二知禮院楊傑條上舊樂之失召范鎮劉几與傑參議几傑請遵行祖訓一切下王朴二律用仁宗所制編鐘追考成周用樂之序辨正二舞容節而鎮欲求一稃二米真黍以律生尺改修鍾量廢四清聲詔悉從几傑議樂成奏之郊廟於是元豐中有楊

傑劉几樂范鎮以為聲雜鄭衛退而請太府銅制律
造樂哲宗初以樂來上按試於庭以李照樂下一律
於是元祐中有范鎮樂楊傑復議其失以為出鎮一
家之學卒置不用徽宗欲制作以文太平有方士魏
漢津始破先儒累黍之非用夏禹以身為度之說請
帝三指為黄鍾之律度鑄帝鼒景鐘謂之雅樂賜名
曰大晟頒之天下播之教坊於是崇寧以來有魏漢
津樂

右四朝史志序言宋樂中興以前其制屢易本末大槩如此然李照阮逸劉几之樂行而隨廢范鎮之樂元未嘗行至大晟樂既成始盡棄舊樂以其制頒行天下盖建隆之樂至崇寧而始盡變耳嘗試論之樂之道雖未易言然學士大夫之說則欲其律呂之中度工師之說則不過欲其音韻之入耳今宋之樂雖屢變然景祐之樂李照主之太常歌工病其太濁歌不成聲私賂鑄工使減銅齊而

聲稍清歌乃叶而照卒不知元豐之樂楊傑主之欲廢舊鐘樂工不平一夕易之而傑亦不知崇寧之樂魏漢津主之欲請帝中指寸為律徑圍為容盛其後止用中指寸不用徑圍且制器不能成劑量工人但隨律調之大率有非漢津之本說者而漢津亦不知然則學士大夫之說卒不能勝工師之說是樂制雖曰屢變而元未嘗變也蓋樂者器也聲也非徒以資議論而已今訂正雖詳而鏗鏘

不韻辨折雖可聽而考擊不成聲則亦何取焉然
照傑漢津之說亦既私爲工師所易而懵不復覺
方且自詭改制顯受醲賞則三人者亦豈真爲審
音知律之士其暗悟神解豈足以希荀勗阮咸張
文收輩之萬一也哉

高宗建炎元年就維揚行郊祀禮凡鹵簿樂舞禮文多
未備嚴更警場至就取中軍金鼓權一時之用
紹興饗明堂舊樂皆燬於維揚乃相度裁減權用遇雨

望祭禮例止設登歌通作宮架之樂其部色合用樂工止四十七人乃招收承平舊工以補之

上初即位下詔朕方日極憂念屏遠聲樂不令過耳承平典故雖實廢名存亦所不忍悉從減罷至紹興十年禮部侍郎施垧奏昨内外暫止用樂今徽考大事已畢慈寧又已就養其時節上壽禮宜舉樂一如舊制禮部尋言太母還宮國家大慶四方來賀自今冬至元正舉行朝賀之禮依國朝故事合設大仗及

用樂舞等庶明天子之尊舊典不至廢墮詔俟來年

舉行

十三年郊祀詔修圜壇有司言大禮排設備樂宮架樂

舞一料外登歌樂依在京夏祭例合用兩料其樂器登

歌則用編鐘編磬各一架柷敔二搏拊鼓二琴五色自

一三五七至九絃各二瑟四笛四塤箎簫並二巢笙和

笙各四并七星九曜閏餘匏笙各一麾幡一宮架則用

編鐘編磬各十二架柷敔二琴五色各十瑟二十六巢

笙及簫並一十四七星九曜閏餘匏笙各一竽笙十塤一十二篪一十八笛二十晉鼓一建鼓四麾旛一乃從太常下之兩浙江南福建州郡又下之廣東荊湖南北刷取舊管大樂上於行都有闕則下軍器所製造幷添修雅飾遇雨則油帕排設用樂牀而樂器寖備其樂工以太常寺所請詔依在京例選擇行止畏謹人召募合登歌宮架用四百四十人同日分詣太社太稷九宮貴神每祭各用樂正二人執色樂工掌事掌器三十六人

三祭共一百一十四人文舞武舞計用一百二十八人就用文舞番充其二舞引頭二十四人各行募補所募樂工舞師照在京例分三等稟給其募到樂正掌事掌器自六月一日教習引舞色長文武舞頭舞師幷分詣樂工等自八月一日教習所貴樂藝精熟不至疎鹵而樂工漸集

十四年正旦朝會始陳樂舞在庭公卿奉觴獻壽據元豐詳定朝會樂第一爵登歌奏和安之曲堂上之樂隨

歌而發第二爵笙入乃奏瑞曲惟吹笙而餘樂不作第三爵奏瑞曲堂上歌堂下笙一歌一吹相間第四爵合樂仍奏瑞曲而上下之樂交作今悉倣舊典首奏和安次奏嘉木成文滄海澄清瑞粟呈祥三曲其樂專以太蔟為宫太蔟之律生氣湊達萬物於三統為人正於四時為孟春故元會用之

時命給事中段拂等討論景鐘制度按大晟樂書黄帝有五鐘一曰景鐘景者大也黄鐘者樂之所自出

而景鐘又黄鐘之本故為樂之祖惟天子郊祀上帝則用之自齋宫詣壇則擊之以召至陽之氣氣既聞聲闋衆樂乃作祀事既畢陞輦又擊之是年内出御製郊祀大禮天地宗廟樂章及詔宰執學士院兩省官删修郊祀大禮樂章付太常肄習天子親祀南郊圜鍾為宫三奏黄鍾為角一奏太蔟為徵一奏姑洗為羽一奏樂凡六成歌景安用文德武功之舞饗明堂夾鐘為宫三奏黄鍾為角太蔟為徵姑洗為羽各

二奏樂凡九成歌誠安用右文化成咸功睿德之舞前二日朝獻景靈宫圜鍾為宫三奏黄鍾太蔟姑洗各一奏凡六成所奏樂與南郊同歌興安用發祥流慶降真觀德之舞前一日朝饗太廟黄鍾為宫三奏大吕為角太蔟為徵應鍾為羽皆二奏樂凡九成歌興安所用文武二舞與南郊同僖祖廟用基命之樂舞翼祖廟用大順之樂舞宣祖廟用天元之樂舞太祖廟用皇武之樂舞太宗廟用大定之樂舞真宗仁

宗廟樂舞曰熙文曰美成英宗神宗廟樂舞曰治隆曰大明哲宗徽宗欽宗廟樂舞曰重光曰承元曰端慶皆以無射宮奏之每歲祀昊天上帝者凡四正月上辛祈穀孟夏雩祀季秋饗明堂冬至祀圜丘是也圜鍾為宮樂奏六成與南郊同乃用景安之歌帝臨嘉至神娭錫羡之舞祀地祇者二夏至祀皇地祇函鍾為宮太蔟為角姑洗為徵南呂為羽樂奏八成乃用寧安之歌儲靈錫慶嚴恭將事之舞立冬後祀神

州地祇樂奏八成歌寧安與祀皇地祇同名而異曲
用廣生儲祐厚載凝福之舞孟春上辛祀感生帝亦
慓怒其歌大安其樂舞則與歲祀昊天同三年一祫
及時饗太廟九成之樂興安之歌與大禮前事朝饗
同而用孝熙昭德禮洽儲祥之舞太社太稷用寧安
八成之樂與歲祀地祇同至於親御翰墨製賛宣聖
及七十二弟子以廣先朝崇儒右文之聲天子視學
親行酌獻定釋奠為大祀用凝安九成之樂郡邑行

事則樂止三成云他如親饗先農親祀高禖則敞壇壝奏樂舞按習於同文館法恵寺親耕籍田則據宣和舊制陳設大樂而引呈耒耜護衛耕根車儀仗鼓吹至以二千人為率先農樂用靜安高禖樂用景安

皇帝親行三推禮樂用乾安

孝宗乾道元年郊祀詔禮文依藝祖乾德郊天例務從省約於是肆樂工伎率至減半壇下宮架二百七人省十之一琴二十八瑟十二人各省其半笙簫笛可省者

十有八人篪塤可省者一十人其間慢樂色量省人數

淳熙六年行明堂禋禮命禮官參酌南郊明堂儀注用

紹興成憲而兼酌元豐大觀舊典定為後世法程其用

樂作止之節前三日太常設登歌於壇上稍南北向設

宮架於壇南內壝之外立舞表於酇綴之上明堂登歌設於堂上

前楹間宮架設於庭中前一日設協律郎位二一於壇上樂虡西

北一於宮架西北押樂官位二太常丞於登歌樂虡北

太常卿於宮架北省牲之夕押樂太常卿及丞入行樂

架協律郎展視樂器祀之日樂正率工人二舞以次入皇帝乘輿自青城齋殿出樂正撞景鐘降輿入大次景鐘止（明堂不用景鐘）服大裘袞冕自正門入協律郎跪俛伏舉麾工鼓柷宮架乾安之樂作凡升降行止皆奏之（明堂奏儀安）至午階版位西向立協律郎偃麾戛敔（明堂至作階下樂止）凡樂皆協律郎舉麾而後作偃麾而後止禮儀使奏請行事宮架作景安之樂（明堂作誠安）文舞進左丞相等升詣神位前樂作六成止皇帝執大圭再拜内侍進御匜帨宮

架樂作悅手畢樂止禮儀使前導升壇宮架樂作至壇下樂止升自午階明堂升自阼階登歌樂作至壇上樂止登歌嘉安之樂作明堂至堂上作鎮安奠鎮圭奠玉幣於上帝樂止詣皇地祇太祖太宗神位前如上儀禮儀使導還版位登歌樂作降階樂止明堂降自阼階宮架樂作至版位樂止奉俎官入正門宮架豐安之樂作明堂作僖安跪奠俎訖樂止內侍以御匜悅進宮架樂作悅手拭爵樂止禮儀使導升壇宮架樂作至午階樂止升自午階登歌樂作至壇上

樂止明堂無升壇登歌僖安之樂作明堂作慶安詣神位前三祭酒少立樂止讀冊皇帝再拜每詣神位並如之禮儀使尊還版位登歌樂作降階樂止宮架樂作至版位樂止奏請還小次宮架樂作入小次樂止武舞進宮架正安之樂作明堂作穆安舞者立定樂止亞獻升詣酌罇所西向立宮架正安之樂作明堂皇太子為亞獻作穆安三祭酒以次酌獻如上儀樂止終獻亦如之奏請詣飲福位宮架樂作至午階登歌樂作將至位樂止登歌僖安之樂作明堂作胙安

飲福禮畢樂止禮儀使導還版位登歌樂作降階樂止宮架樂作至版位立樂止（明堂不降階）徹豆登歌熙安之樂作（明堂作歆安）送神宮架景安之樂作一成止（明堂作誠安）詣望燎望瘞位宮架樂作至位樂止（明堂有燎無瘞）瘞畢還大次宮架乾安之樂作（明堂作憩安）至大次樂止皇帝乘大輦出大次樂正撞景鐘鼓吹振作降輦還齋殿景鐘止百官宗室班賀於端誠殿奏請聖駕進發軍樂引導至麗正門大樂正令奏采茨之樂進入門樂止（明堂就賀於紫宸殿不奏采茨）迺

御麗正門肆赦前期太常設宮架樂於門之前設鉦鼓於其西皇帝升門至御閣大樂正令撞黃鍾之鍾右五鍾皆應乾安之樂作升御座樂止金雞立太常擊鼓囚集鼓聲止宣制畢大樂正令撞𫓧賔之鍾左五鍾皆應皇帝還御幄樂止乗輦降門作樂引導至文德殿降輦樂止

建炎以來朝野雜記太常寺大樂局祀天神祭地祇饗宗廟應用大樂名件凡三十四種歌色一也

笛色二也塤色三也篪色四也笙色五也簫色六也編鐘七也編磬八也鎛鐘九也特磬十也五琴色十一也瑟色十二也柷敔十三也搏拊十四也晉鼓十五也建鼓十六也鞞應鼓十七也靁鼓（祭天神也）十八也靁鼗鼓（同上）十九也靈鼓（祭地祇用）二十也靈鼗鼓（同上）二十一也露鼓（饗宗廟用）二十二也露鼗鼓二十三也雅鼓二十四也相鼓二十五也單鼗鼓二十六也旌纛二十七也金鉦二十八也金錞二十

九也單鐸三十也雙鐸三十一也鐃鐸三十二也

奏座三十三也麾幡三十四也此外又有景鐘者

天子親祀上帝則用之非祠官所常用

寧宗嗣位禮樂之事遵式舊典未嘗敢有改作先是孝

宗廟奏用大倫之樂舞光宗祔廟奏用太和之樂舞詔

恭依

上初纂承當中興六七十載之間士多嘆樂典之久

墜類欲蒐講古制以補聖世遺軼於是姜夔進大樂

議於朝夔言紹興大樂多用大晟所造有編鐘鎛鐘景鐘有特磬玉磬編磬三鐘三磬未必相應塤有大小簫篪篴有長短笙竽之簧有厚薄未必合度琴瑟絃有緩急燥濕軫有旋復柱有進退未必能合調總衆音而言之金欲應石石欲應絲絲欲應竹竹欲應匏匏欲應土而四金之音又欲應黄鐘不知其果應否樂曲知以七律為一調而未知度曲之義知以一律配一字而未知永言之旨黄鐘奏而聲或林鐘林

鍾奏而聲或太蔟七音之協四聲各有自然之理今以平入配重濁以上去配輕清奏之多不諧協八音之中琴瑟尤難琴必每調而改絃瑟必每調而退柱上下相生其理至妙知之者鮮又琴瑟聲微常見蔽於鐘磬簫鼓之聲匏竹土聲長金石常不能以相待往往考擊失宜消息未盡至於歌詩一句而鍾四擊一字而竽一吹未叶古人槁木貫珠之意況樂工苟焉占籍擊鍾磬者不知聲吹匏竹者不知穴操琴瑟

者不知絃同奏則動手不均迭奏則發聲不屬比年人事不和天地多戾由大樂未有以格神人召和氣也宫為君為父商為臣為子宫商和則君臣父子和徵為火羽為水南方火之位北方水之宅常使水聲衰火聲盛則可助南而抑北宫為夫徵為婦商雖父宫實徵之子常以婦助夫子助母而後聲成文徵盛則宫唱而有和商盛則徵有子而生生不窮休祥不召而自至災害不祓而自消聖主方將講禮郊見願

詔求知音之士考正太常之器取所用樂曲條理五音隳括四聲而使之叶和然後品擇樂工其上者教以金石絲竹匏土歌詩之事其次教以戛擊干羽四金之事其下不可教者汰之雖古樂未易遽復而追還祖宗盛典實在茲舉

文獻通考卷一百三十